四庫全書

子部

欽定四庫全書 子部

名義考 目録

卷四五

詳校官中書臣張虎拜

員外郎臣牛稔文覆勘

覆校官中書臣康儀鈞

校對官學正臣常循

謄録監生臣李翺鳳

謄録監生臣龍翔

名義考卷四目録

地部

鬱郁　古南衙

鹽字有三義　井幹

杝巴　銅柱

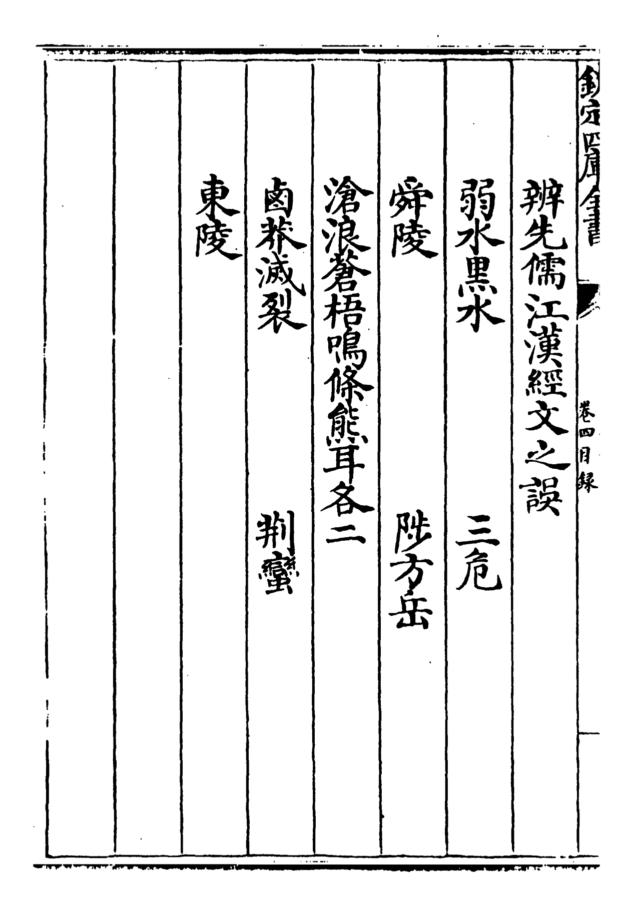
耤田　行馬

澧灃　帶礪

胥濤　江黃

瀚海　古今地名不同

雷首　龍門呂梁

名義考卷四

明 周祈 撰

地部

菑畬（菑音淄 畬音予）

爾雅田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬鄭云田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田鄭與爾雅小異鄭說是也菑災也始災殺其草木也畬漸和柔也新謂已成田尚新也四歲則田矣

街階祴 祴音階

街四通道也今街衢之街階陛也今階級之階祴磚道也周禮考工記堂涂注若今令甓祴今之磚砌地也今與瓴同爾雅瓴甋謂之甓

濫觴濫竽

家語江出岷山源可濫觴言其初尚微也韓子齊宣王使人吹竽有三百人南郭先生不知竽而濫於三百人之中以食祿言非據也

陽溝

中華古今注楊溝植髙楊於其上也一曰羊溝爲溝以阻羊之觝觸也二說皆非楊當作陽陰溝水入地潛行陽溝水出地顯行見不見之别耳

州郡府縣

人皇氏依山川土地之勢財度九州州之名始見周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡郡縣之名始見唐改郡爲州改大州爲府府之名始見人皇氏之九州即

舜之十二州秦之三十六郡西漢之十三州唐之十道宋之二十三路今之十三布政司也周制千里百里之國也縣有四郡不能五十里之國也七十里五十里之國又損益於其中秦以後其制畫廢今之府由漢以來之郡之州也今之縣由秦以來之縣也其廣狹大小代有不同耳

四十隻

金黄花老人詩招客先開四十隻雲南雜志夷人耕者

三人使二牛前牽中壓而後驅之犂一日為一雙約有中原四畝地盖一日二牛謂之雙地則四畝今粤西計田以工二工言一人可耕耘也大率三工為一畝

衙門

古者天子出建大牙旗故有建牙之號吳志孫權作黄龍大牙常在軍中視其所向又立於帳前謂之牙門公孫瓚傳拔其牙門是也唐制天子居曰衙行曰駕遂謂正朝為正衙後通謂官府為衙門乃牙門之訛不知何

始官寺日再視事謂之放衙丁文果射覆蒍蒍華華雖無官職一日兩衙是也蒍音委

康衢擊壤

爾雅四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊史記所謂康莊之衢風土記擊壤以木為之長三四寸其形如履臘節僮少以為戲分部以擿摶也將戲先側一壤於地遥於三四十步以手中壤擿之中者為上擿音直

端門掖門五鳳樓

端門見周勃傳師古曰殿之正門掖門見成帝紀服虔曰正門之旁小門如人臂掖也五鳳樓梁太祖即位羅紹威取魏良材建周翰所謂去地百丈在天半空五鳳翹翼者也

濡須沙羨 須音誨 羨音夷

濡須水名在今巢縣南一名天河水須从水俗从彡是須史之須矣沙羨邑名即今江夏地羨近知切今讀作延面切是歆羨之羨矣形聲少差其義逈别 彡音衫

建瓴 建音蹇

史記高屋之上建瓴水注瓴盛水瓶建翻水也韻會覆也覆瓶水於高屋之上其下注之勢順也

甌窶汙邪 窶音摟

甌窶偏側之地汙邪下地也淳于髡傳甌窶滿篝汙邪滿車謂偏側汙下之地皆生五穀篝答與車皆滿也

柣棖橛 柣音迭

爾雅柣謂之閾棖謂之楔橛謂之闑郭璞云閾門限也

楔門兩旁木橛門闑孫炎云門限謂門下橫木為內外之限今亦謂之門限其制有三有一定者今宮府及南人門多用之有起落者有不設者蓋古者多乘車入門必脫限棖門兩旁斜柱兩木中為容以受限耑以便起落也橛門中所豎短木以礙扉此不設限者也二者今驛舍城門及北人門多用之是門限謂之柣曲禮云不履閾是也門兩旁斜木謂之棖玉藻大夫中棖與闑之間是也門中橛為闑玉藻君入門介拂闑是也限音歇

榫卯（榫音筍）

伊川語録云枘鑿者榫卯也楊用脩謂榫卯當作簨牡按簨所以懸鐘鼓者横曰簨卯固當作牡榫亦當作牝蓋牡與卯牝與榫聲相近遂譌也直音雖有榫字只是俗書蓋枘以入鑿其象牡鑿以受枘其象牝今俗猶云公母榫（枘音鋭）

白屋衡門

白屋以白茅覆屋也衡門横一木為門也巖穴之士其

居如此

三戶

楚南公曰楚雖三戶亡秦必楚韋昭謂三戶楚三大姓屈景昭左傳以界楚師於三戶杜預注今丹水縣北三戶亭則三戶當是地名服虔云三戶漳水津也括地志漳水北經三戶峽為三戶津在相州滏陽縣界後項羽眾渡三戶津破章邯軍邯降秦遂亡南公六國時人善讖緯知秦亡必於三戶也昭說雖通非南公術數曰雖

者設為疑辭不顯言也相州今彰徳府滏陽縣今磁州

黄鶴樓

黄鶴樓在今武昌唐圖經云費文禕登仙駕黄鶴返憩於此張南軒云黄鶴以山得名今黄鶴樓側有山名黄鵠南軒説是也按鵠蔡衡曰鳯多白色者鵠索隠曰鴻鵠是一鳥若鳳凰然則鵠鳳類也或稱鴻或稱白或稱黄耳黄與白色相近鴻大也司馬注鵠者鶤鵠小鳥難中者也玉篇鶤鵠鶻鵠也鳥之知來者今靈鶻是鶤鵠為

小則鴻鶻為大矣既以山得名何又言鶴蓋鶻不常有人鮮的識後人因易以鶴圖經妄託之費文禕也鳱鵠後人又妄作乾鵲鳱音干

沙堤火城

唐故事凡拜相者府縣載沙填路自私第至子城東街名曰沙堤李肇國史補每大朝會百官已集宰相方至列燭多至數百炬謂之火城宰相火城至衆皆滅燭以避之唐宋相如此今亦無矣

草莽市井

杜預曰草生廣野莽莽然故曰草莽師古曰凡言市井者市交易之處井共汲之所一說古者一井之地以二十畝為廬舍因為市以交易故曰市井

揭涉厲

爾雅繇膝以下為揭繇膝以上為涉繇帶以上為厲蓋水淺自膝以下攝衣而渡曰揭差深自膝以上徒行而渡曰涉若深至衣帶以上以衣而渡曰厲攝衣之衣謂

裳以衣之衣謂褌也徒行不止攝裳又不必用褌也厲本作濿

圯上脽上

張良傳良游下邳圯上遇老父墜履圯下楚人謂橋為圯李白詩我來圯橋下懷古欽英風既曰圯又曰橋複矣白誤讀圯為圮族之圮猶云敗橋不知圯上之圯从巳矣之巳左無缺圮族之圮从人已之已左缺文微不同漢武紀祭后土汾脽上師古曰脽以形高起如人尻

脽嘗考鄭河東臨汾地漢祭后土處彼土呼鄭為誰訛為脽師古不知而以尻脽釋之鄭在河東岸長四五里廣一里髙十餘丈安得似尻脽也（𦓤音痞尻音𣲡鄭音癸汾與楚同脽與誰同）

鴛鴦瓦

唐人鴛鴦詩耿霧盡迷朱殿瓦魏文帝夢殿上雙瓦落地化為鴛鴦以問周宣對曰後宮當有暴死者已而果然則鴛鴦瓦不惟不吉特文帝所夢則然耳安得謂瓦

為鴛鴦乎至詠鴛鴦用无尤為不通

紫微堂

今藩司堂扁有曰紫薇堂者其義不可曉意必因元人行中書省之故也唐開元間改中書省曰紫微省以中書令掌佐天子執大政有藩臣匡衛之義取象於紫微星則微乃微顯之微今扁者作薇藋之薇殊未考也

虛集

古謂市賣之區曰虛曰集集聚也神農日中為市致天

下之民聚天下之貨故謂之集方市則集市罷則虛故謂之虛栁宗元云虛所賣之嶺表録虛市以易䣞峒氓詩緑荷包飯赴虛人作墟者誤也况虛本从业乎业古丘字

開阡陌

顔師古謂阡陌是商鞅所開朱子謂阡陌之外有地商鞅却破開了使成田更不要齊整二説恐非先王井田之制阡是洫上之路陌是遂上之塗有井田便有阡陌

豈得是鞅所開又豈得是鞅破開了若云阡陌之外破
開成田則此阡陌尚存井田猶未廢蓋開猶除也開除
阡陌并其經界而去之也正是廢井田

東南西北音義

東春方又音當丁東玉聲也南夏方又音淫詩以雅以
南樂舞也西秋方又音先漢郊祀歌白集西遷方也北
冬方又音佩書分北三苗分異之也穀梁隱十年注戰
不逐北敗也

酇䣜 酇音贊 䣜音磋

酇則旦切䣜才何切皆秦之縣名酇屬南陽郡漢初以封蕭何䣜屬沛郡後續封何之子地本不同字亦各異集韻酇又才何切䣜亦作酇韻會謂酇蕭何子孫所封䣜蕭何初封邑是二字果同音而亦可互用耶此其必不然也何初封本南陽之酇非才何切續封則沛郡之䣜亦不可作酇而乃有訛者何也蓋其後以初封本酇後雖改封䣜仍稱酇也猶楚初封郢後徙陳徙壽春仍

稱郢也然則郢亦可他勝女救二切陳輿壽亦可作郢耶

古南衙

今開封府稱古南衙不知其義古者前朝後市王宮在南漢以宮城之軍謂之南軍唐謂之南衙五代謂之殿前司宋以殿前都檢點受周禪都汴梁今開封府治或即宋殿前司治所猶襲唐南衙之名也

監字有三義

鼠璞曰食貨志猗頓用盬鹽注盬鹽池也詩王事靡盬注不堅固也周禮盬人共苦盬杜子春謂盬鹽不練治也詩禮注謂盬為不堅固不練治食貨注謂盬為鹽池二說似異然盬池練治後成鹽其為鹽也難壞出水即成鹽其為鹽也易壞其理一也予又思左傳夢楚子伏已而盬其腦注盬啑也啑啖也鹽可啖故謂啖為盬字義固有不同者其因此生彼者甚衆如殿大堂也有鎮意故謂軍後曰殿廉堂垂也有分辨意故謂不苟取

曰廉初讀若判然不相蒙細思理實相通也 唝音匣 啖音淡 醰音古

井榦 榦音寒

漢書武帝立井榦之樓楊子重黎篇或問茅焦歷井榦之死按井榦井上木欄其形四角或八角師古曰積木而高於樓若井榦之形司馬曰始皇殺諫者二十七人積之闕下如井榦之狀

杝巴

通俗文柴垣曰杝木垣曰栖南土悉以竹為之斜織者謂之巴非杝杝本作籬釋名以柴為之疎離離然爾雅樊藩也郭璞云藩籬也

銅柱

銅柱二一在交趾漢光武時交趾女子徵側反光武拜馬援為伏波將軍討平之援立銅柱為漢之極西界一在辰州府城西北五代晉時漢州刺史彭士愁納土求盟于楚楚王馬希範立銅柱為界

耤田 耤音籍

耤田多作藉風俗通曰古者使民如借故曰藉田鄭玄曰藉之言借也从艸作藉字與訓皆非也國語宣王不耤於千畝月令藏帝耤於神倉从耒昔聲作耤按玉篇鋤耤也天子親耕有事於鋤故曰耤田盧植曰藉耕也引左傳鄅人藉耕意雖得而字不免於誤一曰藉蹈藉也謂天子親蹈之也亦通王制古者公田藉而不稅孟子助者藉也則當从艸作藉

行馬

今制朝門及公府以衡木為斜好别以木交錯穿之樹於門外俗謂鹿角叉即古之行馬也魏文帝拜楊彪光禄大夫令門施行馬晉孝武置檢校御史知行馬外事行馬即周禮所謂梐枑也夫本以禁馬曰行馬者反言之也今言者請禁百官馬不得入柞内按柞疾各切櫟也又陟格切除草也並非行馬之義亦非鋤駕切若謂為遮㰚則當用䆐字䆐胡挂切横木不入也䆐音化

灃灃 灃音風 灃音里

灃灃二水名灃水出鄠南山豐谷北入渭周都酆邑酆以灃水得名通作豐詩維豐之垣書王來自商至於豐灃字从水豐聲豐从兩手从山从豆灃水出衡山乃江沅之别流今岳之灃州以灃水得名書東至於灃楚辭濯余佩於灃浦灃字从水豐聲豐从兩手从山从豆文本相似但其中一从山一从凵耳蔡邕以豐同豐誤山音欿

帶礪

漢功臣誓黃河若帶泰山若礪謂河竭若束帶山泐如礪石猶岸為谷谷為陵之意俗云海枯石爛也

胥濤

臨安志吳王既賜子胥死盛以鴟夷之革浮之江中子胥因流揚波依潮來往或有見其乘素車白馬在潮頭者盧元輔謂憤悱致怒配濤作神范希文云伍胥神不滅玄貞子云濤之靈曰江胥皆以濤子胥為之也論衡

雖辨其妄以子路彭越不能發怒於鼎鑊之中似亦不必以此爲證吴越之中惟江濤最雄擁如山岳奮如雷霆山海經以爲海鰌出入浮屠書以爲神龍變化猶臨安志以爲子胥揚波也素車白馬亦猶李白所謂連山噴雪耳或當時爲是說以懼吴王後遂謬傳之也

江黄

江黄人多以爲今九江黄州不知非也江春秋時國名漢改爲陽安縣晉省故城在今息縣西南一十里黄古

黄子國漢初屬汝南後屬江夏魏省故城在今光州西一十二里

瀚海

博物志四海之外皆復有海南海之外有漲海北海之外有瀚海是以瀚海與漲海等皆水也不知瀚海在火州栁城東北地皆沙磧若大風則行者人馬相失夷人呼為瀚海宋史云瀚海沙深五尺不育五穀沙中生草名登相可食以沙飛若浪人馬相失若沉視猶海然非

真濁晦之海也

古今地名不同

古今地名不同者甚衆姑舉一二顯著者黄帝與蚩尤戰於涿鹿今保安州涿鹿山非涿州舜耕於歴山今蒲州南有歴山非濟南歴城禹避舜之子於陽城今登封縣非澤州陽城周封熊繹於丹陽之地今歸州東七里春秋丹陽邑泰彭超謂苻堅曰丹陽不足平今應天府又今寧國府漢初為丹陽郡俱非鎮江丹陽陳勝吴廣

起兵於蘄今宿州南四十里秦蘄縣非蘄州圯上老父謂良曰十三年孺子見我穀城山下黄石即我矣今東阿縣黄山非德安穀城漢擊韓王信餘冦過柏人今唐山縣非柏鄉縣景帝徙衡山王勃為濟北王今六安州漢衡山國非衡州衡山漢遣謁者説降漢陽散羌今秦州非漢陽府朱邑少為桐鄉嗇夫今懐寧縣非嘉興桐鄉成帝封王根為曲陽侯今濟源縣西南一十五里春秋曲陽邑非定州曲陽吳漢耿弇擊富平獲索於平原

令樂陵縣非耀州富平樂安太守陸康上書令武定縣
非撫州樂安沮授勸袁紹屯延津令滑縣東二十里
漢延津縣非開封延津曹操鑿泉州渠以通漕令武清
縣東南四十里漢泉州縣非泉州府丁忠說吳主亮弋
陽可襲而取今光州漢弋陽國非廣信弋陽晉燕寇陷
魯高平令濟寧州晉高平國非澤州高平劉裕至東莞
與燕兵戰於臨朐令沂水縣非廣州東莞梁定州刺史
蕭勃會楊瞟於西江令鬱林州陳定州刺史田龍升以

江北叛今麻城縣俱非真定定州若以今之地名而求古人之蹟則舛矣

雷首

禹貢雷首即首陽山徐廣云雷首山在河東蒲坂縣封禪書所謂薄山也括地志云薄山一名襄山一名雷首山一名首陽山在芮縣北十里蒲坂即今蒲州芮縣即今芮城此山盤亘蒲芮數百里之地或云在蒲坂或云在芮縣也今蒲州首陽山上有夷齊墓者是一云在偃

師縣西北一云在襄城縣南皆非

龍門呂梁

闕

龍門伊水所出又以呂梁洪爲呂梁夫呂梁洪在徐州雖河流所經遠去孟門數千里皆非也按龍門古耿國殷王相所都在今河津縣三秦記河津一名龍門江海大魚集門下數十不得上上即爲龍是龍門山也呂梁

在今石州書治梁及岐春秋梁山崩莊子孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里酈道元謂呂梁之石崇竦河流激盪震動天地皆謂在石州者也龍門呂梁皆晉山故二山未治河出孟門之上也

辨先儒江漢經文之誤

禹貢嶓冢導漾二條先儒疑經文與地理不合朱子謂彭蠡即今番陽湖受湖東西諸州之水趨湖口以入於江為江水所遏因却而自豬為澤初無所仰於漢水又

謂漢水入江之後未嘗不相持以東惡覩所謂中江北江之别蔡沈謂江漢之間三苗頑不即工禹未嘗親涖即官屬亦未深入其境以此致誤鄭漁仲謂東滙澤以下十三字為衍文是皆未之考也嶓冢山在今漢中沔縣漢水發源名漾東流至洋縣為漢又東至均州為滄浪過景陵三澨至漢陽大别南入於江徐鉉云江水出岷山至楚都名南江此云南入於江謂漢水入於南江也東滙澤為彭蠡滙當作會言漢水東會於彭蠡也為

彭蠡者言澤爲彭蠡非謂漢爲彭蠡也故下文云東迤北會於滙東爲北江即徐鉉所謂江至南徐州爲北江漢水至此爲北江也南徐州即今鎮江府漢至是趨揚州之海門縣入海矣岷山在今成都府茂州江水發源東至新繁爲沱又東至於澧澧即離騷澧浦在今慈利者也九江今洞庭湖江水過之至於東陵地志東陵道士洑在今黄州東者也自漢水南入於江二水合流東迤北會於滙滙猶言彭蠡江既言會漢惡得言滙乎東

為中江即徐鉉所謂江至潯江為九道名中江也亦至海門縣入海是南江在今武昌中江在今九江北江在今鎮江揚之三江既入正謂此也書將言揚州治故云三江既入將言荆州治故云江漢朝宗於海江漢發源於梁州荆之上流也南江在荆州揚之上流也上流治則下流無不治矣此書法也韋昭謂松江錢塘浦陽為三江唐仲初謂婁江東江松江為三江張守節謂三江在蘇州東南三十里名三江口與諸家三江之說皆非

也如此訓則經文未嘗與地理不合夫何疑乎

弱水黒水

薛氏曰弱水出吐谷渾界窮石山至合黎與張掖河合漢張掖郡今陜西甘州衛合黎其山鎮也弱水與張掖河合則弱水當在甘州境内今甘州一帶環青海渥洼之流浸居延鮮卑之水未見有所謂弱水者豈古有而今湮塞耶西域傳弱水在條支然條支去雍州幾二萬里非是或别一弱水也至謂蓬萊弱水則又荒唐矣黒

水水經出張掖郡雞山地志出犍為郡南廣縣汾關山
今平涼府開城縣有川曰大黑水平涼去甘州不遠在
漢屬張掖郡雍州西據黑水者此也犍為郡今叙州府
城南馬湖江一名盧水盧黑也梁州西據黑水者此也
是黑水有二雍州雞山黑水至三危與梁州汾關山黑
水南流入於南海故蘇綽云黑水自雍之西北而直出
梁之西南二州皆以黑水為界也或以麗水為黑水或
以西珥河為黑水俱非是然黑水亦非一今定州漢故

奴盧縣奴不流盧黑以縣有黑水不流故名陜西安化縣文縣山東蓬萊縣皆有黑水

三危

三危蔡沈云西裔之地又云即舜竄三苗之地或以為燉煌水經黑水南至燉煌過三危山蘇綽云麗水者即古之黑水也三危山臨峙其上由蔡說則三危地名由水經蘇綽之說則三危山名按燉煌今陜西赤斤蒙古衛三危既宅見雍州則三危為燉煌明矣非山也如水

經所云則燉煌與三危為二如蘇綽所云麗水今雲南麗江府則三危既宅當見梁州不應在雍州也二說非是蔡說為近之但未詳其實也

舜陵

史記舜南巡崩於蒼梧之野葬零陵之九疑此馬遷牽合有庳之事附會家語而不覺其謬也家語舜陟方岳死於蒼梧之野而葬焉按蒼梧有二一郡名今梧州府一山名郴陽何孟春云在海州舜葬當於此孟子舜卒

於鳴條呂氏春秋舜葬於紀何孟春云鳴條亭名在陳留縣紀城名在莒州蒼梧山近莒之紀城去鳴條不遠故或言蒼梧或言鳴條或言紀也皆東方之地若蒼梧郡則南方矣且蒼梧郡漢武時始置九疑在秦時屬長沙郡即零陵猶未有也何得言葬零陵之九疑為崩於蒼梧之野然則遷何所本歟昔者舜封象於有庳有庳今道州也九疑山在道州象建國於此死而葬焉後人誤以象冢為舜陵遷因家語有死於蒼梧之文又因九

疑有象冢遂不疑謂舜崩於蒼梧之野葬零陵之九疑也使舜南廵崩當云死於衡山之野而葬焉不應云死於蒼梧之野也且衡山去古帝都最逺黄帝以灊霍二山為副漢武徙南嶽之祭於灊山皆以逺故也九疑去衡山又将千里舜勤事野死至衡山足矣葬衡山已矣何暇至蒼梧葬九疑也今九疑有舜嶺舜源簫韶峰皐陶祠皆濫觴於遷耳或曰屈原九辨有湘君湘夫人黄陵廟有舜二妃墓此又何也曰湘君湘夫人不可知為

誰即舜南巡豈以二妃從舜既崩二妃豈涉萬里以殉皆誣也

陟方岳

舜年百有十歲崩尚書陟方乃死家語陟方岳死於蒼梧之野而葬焉尚書脫一岳字當以家語為是孔安國不察以升遐訓陟方謂陟為升遐其義雖通以方屬陟為讀則不可且既言升遐焉得又言乃死也如馬遷所云葬零陵之九疑當是陟南嶽據今所考葬海州之蒼

梧山則是陟東嶽家語所謂陟乃陟彼岵兮之陟安國所云陟乃般禮陟配天之陟自有能辨之者

滄浪蒼梧鳴條熊耳各二

滄浪水名一在嶧縣孟子滄浪之水清兮一在均州禹貢又東為滄浪之水蒼梧二一郡名今梧州府一山名在海州家語舜死於蒼梧之野而葬焉鳴條二一亭名在陳留孟子舜卒於鳴條一邑名今安邑縣伊訓造攻自鳴條熊耳山名一在盧氏縣禹貢導洛自熊耳一在

洛南縣禹貢熊耳外方桐栢至於陪尾

鹵莽滅裂

長梧封人曰予昔為禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予按鹵鹹地也莽草淹地也滅赤地也裂龜坼地也四者地之不可耕芸者也為禾者因其鹵莽而鹵莽之滅裂而滅裂之其實有不鹵莽不滅裂而報予者乎所謂欲惡之孽為性萑葦也善為禾者去鹵莽之耕善養性者去欲惡之孽善為

政者去淫袞之民楊用脩所訓四字殊覺牽强通義愈踈

荆蠻

太伯犇荆蠻自號句吳按吳揚州域非荆不應謂之荆蠻太伯與仲雍初犇所至地為梅里聚梅里聚人立以為君號句吳梅里聚在今吳縣北句發語聲吳大也言太伯當昌大也吳之名始此而曰荆蠻者何荆楚也蠻越也梅里聚介在楚越之間故曰荆蠻

東陵

禹貢導江過九江至於東陵集傳謂東陵為巴陵按九江今洞庭湖在巴陵不應過洞庭又至巴陵也地志以東陵為道士洑在黃州東一百二十里與江水經流次第相協史記楚世家秦將白起拔我西陵括地志西陵故城在黄州黄山西二里以此互證則東陵為道士洑無疑

名義考卷五目録

人部

姓氏族　國家縣官

黔首蒼頭　黄耇台背

府君家公　主臣

𡵢祖耳孫　阿翁姑章賤息子姓

丈夫丈人大夫夫人　先生太夫人

翰林院　察院

鳳凰池　玉笋班龍虎榜

守令　蓮幕

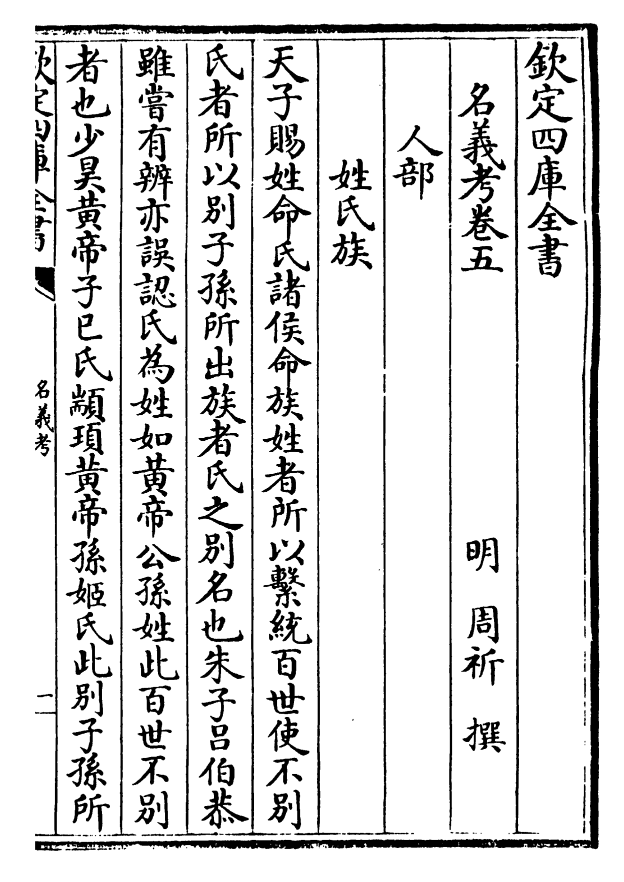
秤官　古官名

陪臣陪儓　承學

不速之客　臧獲厮養輿臺奚奴

胥靡餘胥　皁卒

五百　官銜官聯

欽定四庫全書

名義考卷五　　明　周祈　撰

人部

姓氏族

天子賜姓命氏諸侯命族姓者所以繫統百世使不別氏者所以別子孫所出族者氏之別名也朱子呂伯恭雖嘗有辨亦誤認氏為姓如黃帝公孫姓此百世不別者也少昊黃帝子已氏顓頊黃帝孫姬氏此別子孫所

出也又如魯姬氏黄帝後亦公孫姓無駭以字為展氏因以為族楚芈氏亦黄帝後亦公孫姓屈景昭為三族又謂之三閭此族者氏之别名也天子之後别以氏所謂胙之土而命之氏也諸侯之後别以族所謂官有世功則有官族也後世氏族通謂之姓而曰姓某氏史記黄帝二十五子其得姓者十四人即司馬遷亦不免誤况其後乎芈音米

漢官儀封禪記詔百官以次下國家隨後明日太醫令問國家起居國家曰不勞東平王傳令暑熱縣官年少霍光子禹傳縣官非我家將軍不得至是曰國家曰縣官皆謂天子也漢書中如此稱甚衆又蔡邕獨斷曰天子無外以天下為家稱天家廣記云五帝官天下三王家天下稱官家猶言帝王也資暇集云至尊以天下為宅四海為家又曰宅家

黔首蒼頭

秦本記更名民曰黔首祭義疏謂以黑布覆首謂之黔首戰國策魏蒼頭鮑彪註謂以青帕首項也又漢名奴亦曰蒼頭黔首則自唐虞以來所謂黎民也亦曰黔黎

黄耇台背

耇老壽也黄耇老人面色黄也台鮐鮐河豚也其背青老人背色若鮐也詩註謂黄為黄髮耇為凍梨爾雅疏謂燕代北鄙謂耇為梨説文又謂老人面梨若垢諸説似牽強舍人曰老人氣衰皮膚消瘠背若台魚此亦是

以意釋不實知鮐者也鮐背豐滿但青黑耳鯸音侯鮐音胎耇音茍

府君家公

朱子曰府君漢人碑已有之只是尊神之辭如言官府之君列子云家公執席二者皆父稱也家公稱於存時府君稱於亡日

主臣

史記陳丞相世家漢文帝問陳平一歲決獄錢穀幾何

平曰有主者上曰而君所主者何事也平謝曰主臣馮唐傳文帝聞廉頗李牧為人良曰嗟乎吾獨不得廉頗李牧時為吾牧吾豈憂匈奴哉唐曰主臣魏志魏武謂陳琳曰卿為本初檄何乃上及父祖琳謝曰主臣馬援龍虎賦勇怯見之莫不主臣文選任昉奏彈曹景宗先叙其罪後繼之曰景宗即主臣景宗又彈劉整亦曰整即主臣齊沈約彈王源文亦然主臣前人多用之解者皆不得其義孟康曰主羣臣也韋昭曰主臣道不敢欺

也張晏曰惶恐也文穎曰猶今言死罪樂彦曰猶上書前言昧死晉灼曰主讋也臣服也言其讋服惶恐也孟韋之説非是張晏以下亦鮮的見按古文臣作臣如人伏地也説文臣讋也事君也象屈服之形蓋人臣對君不容不惶恐不屈服也主臣是一於惶恐屈服之意惶恐乃驚怖非慚愧也上表者云誠惶誠恐是驚怖稽首頓首是屈服知此則死罪昧死惶恐讋服之義皆在其中然史記魏志龍虎賦所云主臣意在驚怖文選所云

主臣意在屈服賈子曰主臣禮之正也斯言得之矣

鼻祖耳孫

鼻祖始祖也方言梁益謂鼻為祖獸之初生其鼻先見故謂鼻為祖耳孫玄孫之曾孫也顔師古曰耳孫諸說不同據平帝紀及諸侯王表昆孫之子耳孫耳音仍則耳仍一也為昆孫之子來孫之孫玄孫之曾孫或云唯耳可得聞非是

阿翁姑章賤息子姓

阿翁父也方言周晉秦隴謂父曰翁廣韻翁鳥頸毛也老人頸毛白而彊短若此鳥也善見律翁親則謂祖是父祖皆可稱翁姑章姑也廣川王傳皆尊章師古曰尊章猶言尊姑也或曰舅姑爲尊章章本作嫜杜詩何以拜姑嫜又釋名凡公亦曰凡章舅公亦曰舅章息生也子女皆可稱息左師觸龍曰賤息舒祺東觀漢紀此蓋我子息是子稱息呂公見劉季曰僕有弱息願爲箕箒妾是女亦稱息子姓孫也玉藻注姓生也孫是子之所

生故謂之子姓今人稱尊貴者曰翁稱壻曰姑章稱婦曰息婦息又从女稱子姪輩曰子姓是殆未之考也

丈夫丈人大夫夫人

丈夫詩疏有傅相之德而可倚仗丈人師古曰嚴莊之稱凡親而老者皆稱焉此丈夫丈人之義也又十尺曰丈古一丈得今六尺六寸丈夫丈人以身長言也而倚仗嚴莊之義在其中大夫白虎通曰扶達於人者也夫人曲禮注扶持於王者也此大夫夫人之義也又夫本

作夵从人一象簪也男冠女副皆須簪焉男女皆可稱夫也而扶達扶持之義在其中

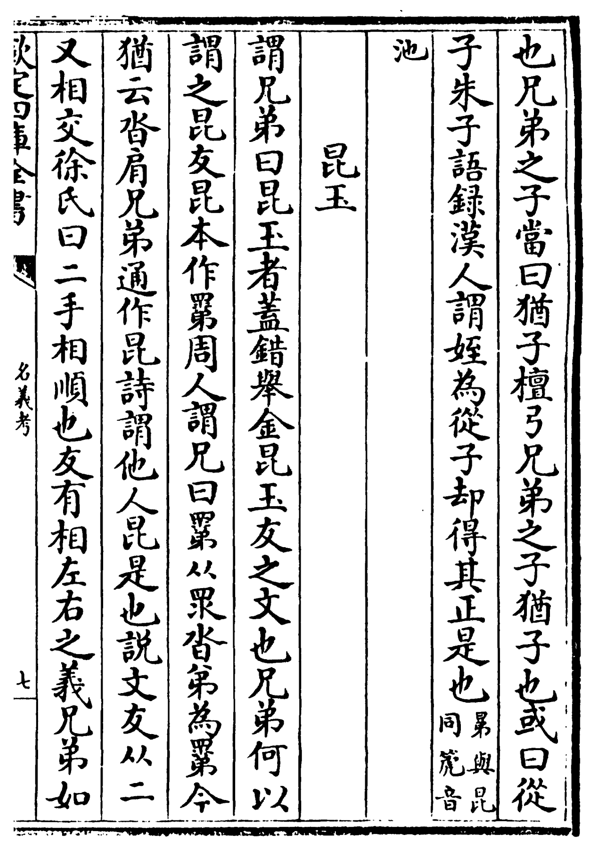
先生太夫人

今尊貴者人稱曰先生則恷稱其母曰太夫人則不以為怪論語曰有酒食先生饌韓愈進學解招諸生弟子事先生于兹有年矣一則為父兄一則為師何恷也漢文紀注列侯妻稱夫人列侯死子復為列侯乃得稱太夫人是太者父亡母存之號今制猶然柰何稱者見稱

於人者不論人父與父存否率以大為尊稱不可怪乎

伯仲叔姪

伯仲兄弟之稱詩伯氏吹壎仲氏吹篪次仲者為叔詩叔兮伯兮次叔者為季書仲叔季弟姪對姑而言爾雅女子謂晜弟之子為姪狄仁傑云未聞姪為天子而祔姑於廟者此則古人稱伯仲叔姪之義也今人謂父之兄弟曰伯叔謂兄弟之子曰姪皆舛也父之兄弟當曰伯父叔父爾雅父之晜弟先生為世父後生為叔父是

也兄弟之子當曰猶子檀弓兄弟之子猶子也或曰從子朱子語録漢人謂姪為從子却得其正是也罤與昆同箎音

池

昆玉

謂兄弟曰昆玉者蓋錯舉金昆玉友之文也兄弟何以謂之昆友昆本作罤周人謂兄曰罤从眔省弟為罤今猶云沓肩兄弟通作昆詩謂他人昆是也説文友从二又相交徐氏曰二手相順也友有相左右之義兄弟如

左右手故謂凡弟為友晏子凡愛而友是也金玉言其貴重耳鼎與鼎同眾音沓

稾椹

古樂府稾椹謂夫也古有罪者席稾伏於椹上以鈇斬之言稾椹則兼言鈇矣鈇與夫同音故隱語稾椹為夫也稾禾稈椹斫木櫍俗作砧鈇斧也椹與砧同櫍音質

娣姒

爾雅長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦即今妯

娌自以其年為長幼耳廣雅娣姒之名從身長幼左傳穆姜謂聲伯之母為姒叔向之嫂謂叔向之妻為姒二者皆呼夫弟之妻為姒不從夫之齒也

孩咳 咳音孩

廣韻孩小兒將學語時能鼓頷也莊子未致乎孩而始誰是也說文咳小兒笑聲禮記咳而名之是也孟子孩提之童注知孩笑是以孩作咳也扁鵲傳咳嬰之兒又禮記孩蟲皆以幼小為義一曰咳古文作孩 頷音含

誕日初度

今人謂生辰曰誕日又曰初度詩曰誕彌厥月傳誕大也謂大矣后稷之在母終人道十月而生今曰誕日則是大日降誕則是降大矣離騷經曰皇覽揆予於初度兮肇錫予以嘉名注初度猶言初節也古者子生三月父名之謂命名之初節也非謂生也今自幼而壯而老皆云初度是期頤皆三月時矣其謬誤有如此者

六尺之孤

周禮國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之韓詩外傳曰國中二十行役是七尺二十歲也其升降皆以五年為率則六尺十五歲也孟子五尺之童十歲也

公卿

背私為公有制為卿公之為字八背也厶私也背私則可以為公矣卿之為字卯事之制也有制則可以為卿矣知二字之義則公卿之職舉人其顧名而思義哉八音

背厶音私
卯音貴

黄閤内閣

按唐門下省以黄塗門謂之黄閤明興罷中書省永樂初以解縉等七人直文淵閣謂之内閣則是黄閤為閨閤之閤从合爾雅小閨謂之閤漢文翁傳出入閨閤公孫弘傳開東閤皆謂門也内閣為庋閣之閣从各内則天子之閣左達五右達五漢宫殿䟽麒麟天禄等閣皆謂重屋也又唐制天子日御前朝見羣臣曰常參朔望

薦食陵寢有思慕之感御便殿謂之入閤唐志中書舍人以久次者一人為閤老制本省雜事二閤字皆从合今輔臣延登曰入閣稱謂曰閣老二閣字皆从各名雖同而義則異皮音几

特進開府

特進自漢宣帝以許廣漢為平恩侯位特進始開府自安帝以鄧隲為開府儀同三司始魏晉以特進為加官隋唐以為文散官宋以特進居文官之首大觀著令非

宰臣不除今制亦以為散官文武之穹階也宋太宰以下至光禄大夫開府者為文公大司馬以下至諸將軍開府為武公梁位次三公唐以為文散官雖三公三師亦必冠以此號宋改唐節度使為使相亦稱開府今廵撫私稱開府者本使相之遺意也

尚書

今曹郎自署銜曰尚書某部郎何謬也夫尚書秦官在殿中主發書漢置尚書令貳有尚書僕射有尚書成帝

初分常侍曹二千石曹民曹南北主客曹五曹曹又置尚書及左右丞侍郎光武改常侍曹曰吏部增都官曹為六曹魏為吏部左民客曹五兵度支五曹晉為吏部三公客曹駕部屯田度支六曹隋為吏民禮兵刑工六部唐改民部曰戶部部部各總四司以本司為頭司餘為子司亦謂之部如金部祠部之類六部迄今因之自漢以來曰尚書臺或曰中臺宋曰尚書省北齊謂之都省省有尚書令六部有尚書子部有郎是六尚書者皆隸

尚書省故曰尚書某部也今則異於是矣如之何古之襲也

台鼎

後漢郎顗傳三公上應台階彭宣傳三公鼎足承君此台鼎之稱也周禮大宗伯疏上台司命為太尉中台司中為司徒下台司禄為司空晉天文志曰在人曰三公在天曰三台主開德宣符也環濟要畧云三公者象鼎三足共承其上也台鼎之義如此

黄門

今給諫有稱黄門者以唐諫議大夫隸門下省開元間改省為黄門省之故不知漢唐以來中書門下二省間雜奄人為之大抵黄門謂奄人也漢輿服志禁門曰黄門中人主之故曰黄門百官公卿表中書謁者令中黄門屬焉師古曰黄門謂奄人居禁中給事者也佛書優婆娑論般荼迦注此云黄門謂去勢及天奄者若以開元改省之故諫議與侍中自異以諫議以來中黄門内

給事之故彼皆奄人也

都堂

唐制尚書省都堂居中左右分司堂東有吏戶禮三行每行四司左司統之西有兵刑工三行每行四司右司統之凡二十四司分曹共理今巡撫俗稱都堂無謂

太史

秦漢以來太史之任兼成周太史馮相保章三職以著述為事而兼掌星歷司馬談父子所職是也至宣帝時

著述以他官領之太史惟知占候而已唐爲司天臺宋爲司天監我朝爲欽天監不復稱太史

三法司

唐百官志凡寃而無告者三司詰之三司謂御史大夫中書門下也六典高宗武后之際當時大獄以尚書刑部御史臺大理寺推案謂之三司今刑部都察院大理寺爲三法司唐制也

翰林院

唐翰林院在麒德殿西以處天下藝能技術之士學士院弘文館集賢院以處文儒玄宗始選有詞藝學識者入居翰林供奉肅宗令掌詔勑始兼學士之名五代晉翰林學士與中書舍人分為兩制宋翰林學士掌內制制勑詔赦國書及宮禁所用文字乘輿行幸則侍從以備顧問今翰林院知制誥及一應纂脩與宋同而入閣辦事自弘正以來為定制矣

察院

今都察院即秦漢以來御史臺也唐御史臺其屬有三一曰臺院侍御史隷焉二曰殿院殿中侍御史隷焉三曰察院監察御史隷焉今有監察御史分十三道隷都察院而省察院其曰察院者相襲如此非官制也

鳳凰池

通典中書省地在樞近人因其位謂之鳳凰池按中書尚書為兩省秦有尚書令屬少府漢以大將軍領尚書事以大尉録尚書事權尊重矣漢有中書謁者亦屬少

府自武帝始用宦者元帝復委以政事魏以中書典尚書奏事而尚書之權漸減故荀勗自中書監遷尚書令恚曰奪我鳳凰池

玉筍班龍虎榜

李宗敏知貢舉門生多清秀俊茂唐仲薛庠袁郁輩時謂之玉筍陸贄主試得韓愈歐陽詹賈稜陳羽等皆天下孤儁偉傑之士號龍虎榜今人謂朝班為玉筍揭曉懸龍虎畫於榜前者可笑也

守令

大郡曰守小郡曰尉大縣曰令小縣曰長秦制也漢初因之如魏尚雲中守趙佗南海尉董宣洛陽令陳寔太丘長之謂又郡佐亦謂之尉郡守秦以前稱上大夫即州牧侯伯漢名太守唐名刺史宋名知州或加將軍或號持節或帶團練防禦或曰總管皆守也治中別駕長史司馬通判皆郡丞也軍事判官防團推官司理司戸皆增置亞于丞者也主簿功曹督郵録事參軍曹掾皆

郡尉也縣令秦以前稱下大夫即附庸或又稱宰稱尹稱公漢以後俱稱令宋始稱知縣有戍兵則兼兵馬都監押亦有丞尉又增主簿郡守掌治京師曰内史曰尹王國曰相

蓮幕

齊王儉領吏部用庾杲之為長史蕭緬與儉書盛府元僚每難其選使杲得泛緑水依芙蓉何其麗也時人以儉府為蓮花池今謂幕官曰蓮幕義出此

稗官

漢藝文志小說出於稗官細米曰稗王者欲知閭巷風俗細碎之言故立稗官

古官名

古官名姑舉一二人不常知者如捫馬主馬乳酒者鍾官主鑄錢者大誰長主問非常者都船主徼循京師者平準主錢穀者司商主賜族受姓者將行主宮掖者若盧主弩射者尚方主御刀劍諸好器物者復陶主衣服

者率更主刻漏者負弩主亭者督郵主諸縣糾攝者水衡主稅入者道人主宣令者郵表畷主督約農事者簪裊主飾馬者佽飛主射者剸姚主兵者掌故主故事者鞮鞻氏主夷樂者婕妤娙娥嬪嬙傛華皆女官也中涓黄門皆宦官也

陪臣陪儓

陪重也陪臣重臣也諸侯之臣於天子曰陪臣陪儓猶陪臣也儓亦作臺左傳僕臣臺方言南楚罵庸賤謂之

田臺輟畊録凡婢役於婢者俗謂之重臺重平聲

承學

承學言學者分門各自承襲其家學如楊何施讎孟喜梁丘賀之徒學易皆祖田何歐陽生大小夏侯勝建之徒學書皆祖伏生翼奉遵后蒼而非韓魯蕭初善賈馬而詆鄭玄儒林傳所謂斯文未陵亦各有承是也

不速之客

易有不速之客廣韻速徵也猶俗謂請也今折簡云速

者正此意

臧獲廝養輿臺奚奴

風俗通臧被罪沒官為奴婢獲逃亡獲得為奴婢揚雄
凡民男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲張揖壻婢之
子謂之臧婦奴之女謂之獲張耳傳廝養卒韋昭注析
薪為廝炊烹為養左傳王臣公公臣大夫大夫臣士士
臣皁皁臣輿輿臣隷隷臣僚僚臣僕僕臣臺禮奚八人
鄭玄曰古者從坐男女沒官其少才智以為奚今侍史

女婢也說文奴婢皆古罪人周禮其奴男入於皁隸女入於舂藁今人家役使者但可謂之傭王逸云傭廝賤之人前功臣表咸出傭保之中師古曰傭賣功傭保可信任皆賃作者今律謂之雇工人也

胥靡餘胥

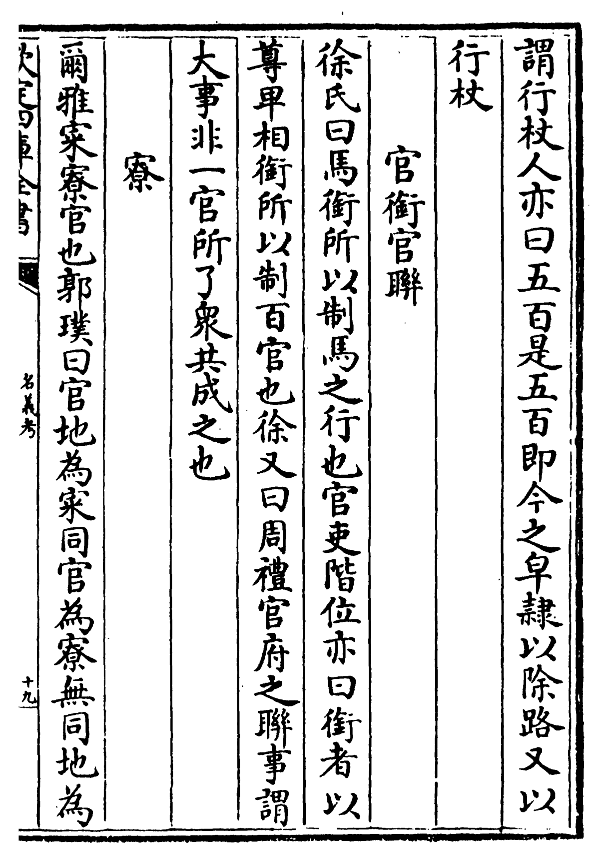
傳說胥靡莊子注刑徒之人以鐵鎖相連繫周公曰憎人者憎其餘胥廣韻須者賤妾之稱古人以婢僕為餘須亦作餘胥

皁卒

左傳士臣皁方言梁宋齊燕之間謂櫪曰皁因謂賤人直馬者曰皁說文卒隸人給事者方言南楚東海之間或謂卒為赬郭璞曰言其衣赤今隸卒首與要尚衣赤云赬音檉

五百

漢官者傳越騎營五百妻有美色韋昭曰五百本為伍陌伍當也陌道也言使之導引當道陌中以驅除也唐

謂行杖人亦曰五百是五百即今之皁隷以除路又以行杖

官銜官聯

徐氏曰馬銜所以制馬之行也官吏階位亦曰銜者以尊卑相銜所以制百官也徐又曰周禮官府之聯事謂大事非一官所了衆共成之也

寮

爾雅寀寮官也郭璞曰官地為寀同官為寮無同地為

寀之文邢昺曰寀釆也釆取賦税以供己有釆地及言同寮者皆謂有官者也寮亦作僚説文僚好皃廣韻僚賤稱同官相好曰僚僕臣僚故以為賤稱寮之義如此楊用脩謂寮為小窓以齋署同窓為義不知窓寮之寮从穴不从宀説文寮穿也玉篇寮舍也後人遂以寮為窓是窓寮之寮與采寮之寮文既不同義亦自别安得以同窓釋同寮乎寀釆俱音菜宀音綿

當家

奴婢之監知家務者謂之當家或云管家霍光傳愛幸監奴王建詩不是當家頻向說在朝之蒼頭廬兒在官之侍史官婢皆當家也當平聲

駔儈駔子朗切儈音會

貨殖傳駔儈注會二家交易者如今度市師古曰駔者其首率即今所謂牙行牙本作互以交互為義互與牙字相近因訛為牙行廣韻儈會合市人

日者風角

日者占候時日者也風角占候四方四隅之風者也

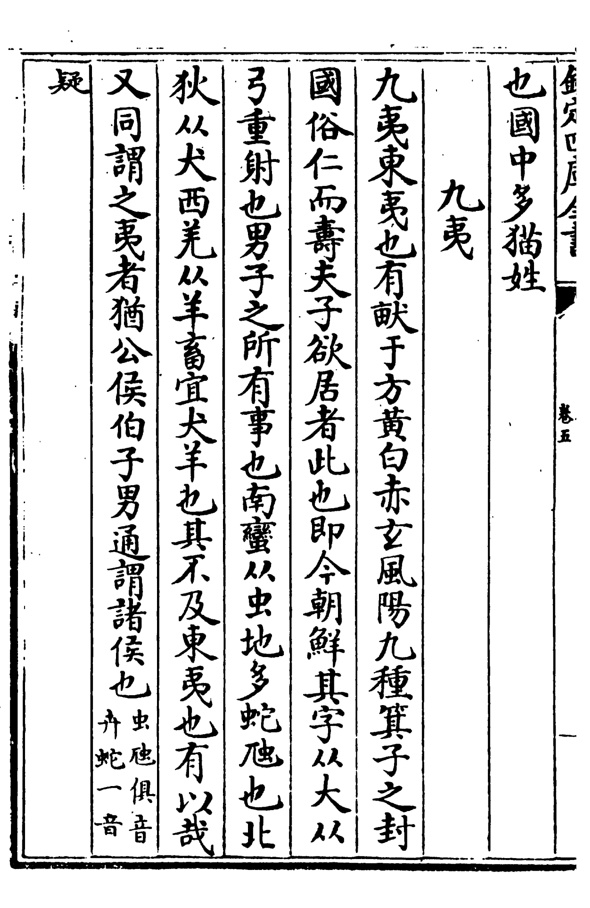
四凶

帝鴻氏有不才子曰渾沌少昊氏有不才子曰窮竒顓頊氏有不才子曰檮杌縉雲氏有不才子曰饕餮謂之四凶按帝鴻氏繼黄帝而為君縉雲氏帝鴻氏之子與少昊俱去舜三百餘歲顓頊亦去舜二百餘歲四凶何若是之壽耶必四氏之後有若人耳非子也渾沌驩兜也窮竒共工也檮杌鯀也饕餮三苗也訓者謂渾沌為

不開通窮竒為其行窮其好竒檮杌為頑凶無疇匹貪財為饕貪食為餮不知窮竒獸名狀如牛蝟毛音如嘷狗食人人鬭乃助不直者饕餮獸之嗜食者古者象於彛鼎以為食戒渾沌水不通也檮杌斷木也四凶有似於四者因以目之也檮音陶

三苗

書傳三苗國在江南荆楊之間地里沿革表潭州古三苗國潭州今長沙葢建國在長沙而所治則江南荆揚

也國中多猫姓

九夷

九夷東夷也有畎于方黄白赤玄風陽九種箕子之封國俗仁而壽夫子欲居者此也即今朝鮮其字从大从弓重躬也男子之所有事也南蠻从虫地多蛇虺也北狄从犬西羌从羊畜宜犬羊也其不及東夷也有以哉又同謂之夷者猶公侯伯子男通謂諸侯也虫虺俱音卉蛇一音

疑

突厥單于可汗

突厥北夷國號夏曰獯鬻殷曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥北夷謂兜鍪為突厥世居金山山形如兜鍪因以為國號單于北夷酋長號北夷謂廣大為單于言主北方象天廣大單于然也可汗于闐王號于闐謂金翅為砧鱗黑韓宋封為砧鱗黑韓王自稱為黑汗王譌為可汗

閼氏屠耆居次（閼音焉 氏音支）

閼氏單于妻號謂可愛如烟支屠耆單于子號謂賢為屠耆居次單于女號猶漢言公主也

小㓜

歌童俗謂之小㓜柔曼溢於女德或謂能侑飲為小侑不知㓜之名有自來即漢所謂孺也高之藉孺惠之閎孺皆以婉媚與上起卧藉閎其名孺則㓜小而可親慕也三風頑童亦是此輩

夃表 夃音孤

俗謂娼曰表子私娼者曰夃老表對裏之稱表子猶言外婦夃乃秦以市買多得為夃蓋負販之徒夃老猶言容人

虔婆營婦佤拉姑 佤音歪

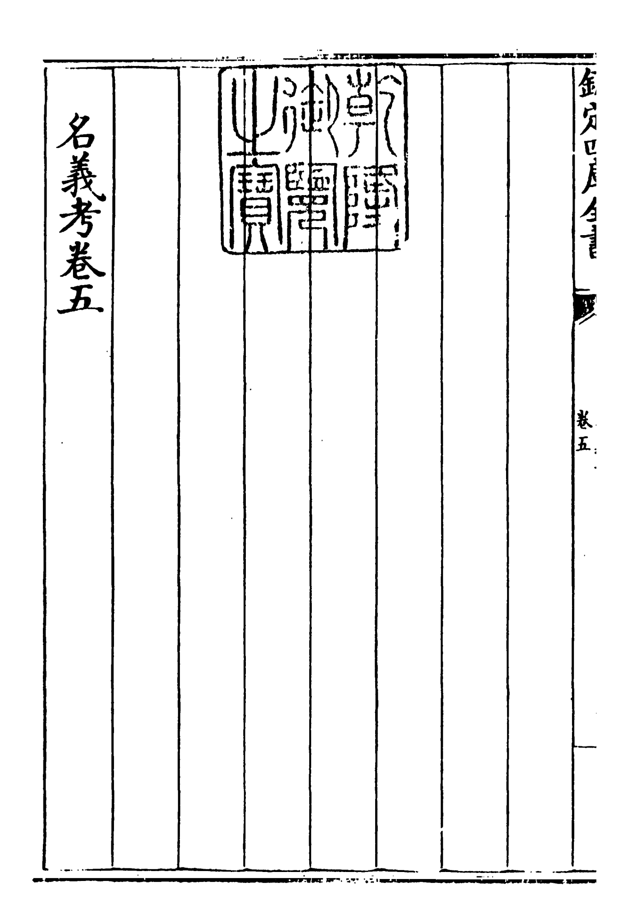
方言謂賊為虔虔婆猶賊婆也營妓古以待軍之無妻者營婦猶軍妻也佤不正也佤拉俗謂一拉佤佤拉姑猶不正之婦也

生旦淨丑

今角戲有生旦淨丑之名嘗求其義而不得偶思樂記及優侏儒獶雜子女注謂俳優雜戲如獮猴之狀乃知生狌也猩猩也山海經猩猩人面豕身聲似小兒啼旦狚也猵狚也莊子猨猵狚以為雌淨猙也廣韻似豹一角五尾又云似狐有翼丑狃也廣韻犬性驕又狐狸等獸跡謂俳優之人如四獸也所謂獶雜子女也末猶末厥之末外猶員外之外其意亦相通獶音撓獮音迷猩音生猵音篇狚音旦猙音靜

鬜俚鬜音悉

俗謂白秃曰臘梨又曰梅花搯或以白如梨與梅花也不知其字之譌臘梨蓋鬜俚梅花搯蓋梅花鬜也博雅鬜秃也丘八切通作揭明堂位注齊人謂無髮為秃揭俚䜌屬也鬜俚猶言秃䜌也梅花鬜猶言白鬜也鬜與臘搯聲相近俚梨亦聲相近遂譌也說文頢秃也苦骨切法華經頌瘦注頢口轄切頢與鬜一也說文切是法華注妄讀作臘音矣搯音恰

名義考卷五

欽定四庫全書

子部

名義考 目録 卷六七

詳校官中書臣張虎拜

員外郎臣牛稔文覆勘

覆校官中書臣康儀鈞

校對官學正臣常循

謄録監生臣龍翔

名義考卷六目録

人部

謦欬　叩首叩頭

如柴如泥　九畆兩觀

詞辭辤　嗚呼

烏烏咄咄　翹材

瓜葛葭莩肺附　病力力疾

入月不月　休假

物故　登假大行

婚姻　絶句

名義考卷六
明 周祈 撰
人部
角羈
記剪髮爲鬌男角女羈注夾囟曰角雙髻也午達曰羈三髻也鬌音朵囟音信
于思
左傳于思于思棄甲復來注于思多鬚貌按廣韻鬚鬑鬛

多鬚也作不思于當是不之訛鬏音丕

踑踞

踞蹲也踑亦踞也晉書南越踑踞一說踑踞大坐也張耳傳高祖箕踞師古曰伸兩足狀如箕此因箕生義不知箕本作踑

胼胝皸瘃胼音楩胝音之皸音均瘃音捉

胼胝皮厚也人勤苦則手足皮厚李斯傳禹手足胼胝墨子重繭而不休息繭本作趼亦胼胝意皸凍裂也瘃

寒瘍也寒甚之病李甘傳凍膚皸瘃莊子不龜手之藥

龜與皸同（跰音𦱬 龜音均）

溲（溲音小）

廣韻溲先了切便溺也此即小便溲字後人借作小也

東方朔傳小遺殿上注小便也張湛傳遺失溲便注溲

小便也朔傳以小作溲猶以矢作菌古字假借者多有

之湛傳溲便是本字注者讀作疎鳩切云溲小便也則

失之矣疎鳩切與所九切皆訓沃也水調粉麪也以溲

為小便因以菡為大便可笑也溺與尿同菡與屎同

膏肓膏音荒

左傳居肓之上膏之下若我何按說文肓心上鬲下也膏毋即所謂鬲與

臄齶臄音卻齶音愕

臄說文口上阿也通俗文云口上曰臄口下曰函校獵賦注口中之上下曰臄齶廣韻口中斷齶梵書作䶑謂齒內上下肉也是臄者通指口中之上下分之則上為

齶下為函齗通指齒根之内外分之則内為齶齗音銀

青白眼

阮籍能為青白眼母死嵇喜來吊籍作白眼弟康齎酒挾琴造焉籍大悅乃見青眼故後人有青眼青盼垂青之語人平視睛圓則青上視睛蔵則白上視怒目而視也

夢

說文夢寐而覺者也覺謂有知周禮六夢一正夢二噩夢三思夢四寤夢五喜夢六懼夢又太卜三夢一致夢

二腧夢三咸涉列子陰氣壯則夢涉大水而恐懼陽氣壯則夢入大火而燔焫浮虛為疾者則夢揚沉實為疾者則夢溺莊子夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵文中子曰至人無夢佛者曰攝心無寐無夢則可無寐則非

龍鍾潦倒

湘素雜記古語有二聲合為一字者如不可為叵何不為盍從西域二合之音切字之元也龍鍾潦倒正二合

之音龍鍾切癃字潦倒切老字欲言癃欲言老即以龍鍾潦倒言之後有釋者皆不得其義而臆說也

顏面

說文顏眉目之間也增韻頟角曰顏方言湘江間謂之䫜中夏謂之頟東齊謂之顙汝頴淮泗之間謂之顏說文面顏前也象人面形今人顏面通一面而言更不復分別䫜音氊頟俗作顫

夸毗夸音誇毗音脾

爾雅夸毗體柔也按夸毗本作舿舭以體柔為訓朱子釋詩無為夸毗曰夸大毗附也言小人不以大言夸之則以諛言毗之失舿舭之意矣爾雅猶足據也

籧篨戚施

爾雅籧篨口柔也戚施面柔也說文籧篨粗竹席曹氏曰竹席之為用常仰而不能俯口柔之人視人顔色以為辭常仰面於人因名為籧篨戚施本作䫌䫌廣韻䫌面柔也說文䫌司人也司與伺同愚謂䫌从見朩聲亦

伺也今廵緝字當作規廣韻亦誤釋蓋面柔者必低首下人媚以容色有似於伺人者故曰規覘詩作戚施古字通用

欠伸

禮記君子欠伸欠張口氣悟也今言呵欠伸舒也今言伸要手足亦然亦作申論語申申如也又作信莊子熊經鳥信蓋人志倦則欠體疲則伸

扶寸

記投壺堂上七扶室中五扶注鋪四指曰扶通作膚公羊傳膚寸而合注側手曰膚案指曰寸

上頭

女子笄曰上頭花蘂夫人宮詞年初十五最風流新賜雲鬟使上頭娼家處女初薦寢於人亦曰上頭俗謂梳櫳言上頭須梳櫳也

半面

今人謂曽相識曰半面之雅漢應奉少時詣彭城相袁

賀賀出閉門造車匠於内啟扉出半面視奉後數年遭於道奉識而呼之至今云半面或云一面也

輔車

左傳輔車相倚注輔夾輔也車牙車也輔乃車兩旁木所以夾車者其字从車人頰骨似車輔故曰輔車左右相待故曰相倚頰音叝

睢盱睚眦睢𡿖位二音盱音吁

睢仰目也盱張目也睢盱小人喜悦貌恣睢暴戾也漢

五行志恣睢者衆荀彧傳負功恣睢盱衡眉上曰衡王莽傳盱衡厲色又莊子睢睢盱盱則元氣也睚眦舉目相忤貌范睢睚眦之怨必報眦亦作眥孔光傳睚眥莫不誅傷左雄疏髡鉗之戮生于睚眦

身重

婦人懷娠曰娠通作身詩大任有身注云重也箋云重謂懷孕也今人亦曰有身或曰身重

揖拜跪

手與胷平為揖詩詁推手曰揖引手曰厭推手手與胷離也厭則着手於胷首與要平為拜荀子平衡曰拜平衡謂磬折正首與要平兩膝屈地危陞為跪說文跪拜也周禮大祝九拜以首至地曰稽首以首置地曰頓首不至地曰空首恐悚蹙迫而下手曰振動雍容而下手曰吉拜泣血而下手曰凶拜拜不再拜曰奇拜答拜曰褒拜直身肅容而微下手曰肅拜凡言下手與首不至地是立而拜稽首頓首非跪不能拜奇拜褒拜兼跪立

二者故跪亦曰拜稽首即稽顙鄭康成曰拜而後稽顙曰吉拜稽顙而後拜曰凶拜婦人吉事肅拜凶事手拜肅拜即九拜之肅拜手拜以首至手又謂拜手婦人古無屈膝而拜者有則自武后始也(厭音壓 隉音臬)

唱喏(喏音惹)

左傳使訓羣騶知禮注騶喏唱聲也喏玉篇敬言也唱訶也貴者將出唱使避己故曰唱喏亦曰鳴騶即孟子行辟人也今俗謂揖曰唱喏不可曉

醋大

資暇録云世稱士流為醋大言其峭酸冠四民之首此說得之猶言酸子也或云衣冠儼然比於醋更釅或云能措置大事皆非新鄭志謂邑有醋溝溝東多甲族又以為彼邑之事恐未然

首鼠章首

灌夫傳首鼠兩端吳越春秋章首倖偟也俗云麞頭蓋鼠性疑出穴多不果一前一却麞膽怯飲水見影輒奔

走道書麞鹿無䰟

啟處委質

詩不遑啟處左傳策名委質啟處跽也長跪也兩膝着地而立身委質屈膝也拜則屈膝而委身於地跽音起

惡臭

大學如惡惡臭惡今但以穢惡為義顔師古曰惡即矢也昌邑王傳如是青蠅惡矣越王勾踐為吴王嘗惡皆指言矢矢本作菌俗作屎借作矢猶溲借作小也

瞽瞍

鄭云無目眹謂之瞽有目無眸子謂之瞍按眹兆也無目眹謂目上下相合漫無兆域若鼓皮然故曰瞽說文瞽目但有眹也非是瞍即今青盲目上下開有眹而無珠子故曰有目無眸子詩所謂矇瞍也眹音引

叩首叩頭

叩首以手至首也所謂舉手加額也叩頭以首至地也所謂頓爲叩地也叩一也首與頭一也而其辨如此

如柴如泥

今人謂瘦甚曰如柴醉甚曰如泥埤雅曰柴豺也豺體細瘦謂之豺棘人骨立謂之柴毀豺柴通小說南海有蟲無骨在水中則活去水醉如一塊泥因名泥人醉則肢體軟如泥蟲然

九畒兩觀

史記禹致羣臣於會稽之山防風後至禹殺而戮之身橫九畒司馬法六尺為步步百為畒防風亦人耳何至

如是之大戮辱也九畆地也殺而辱之陳尸於九畆也猶肆諸市朝之意家語載孔子誅少正夘事世曰兩觀之誅夘行僻而堅記醜而博罪非死比也攝相七日而誅之毋乃過乎朱子嘗致疑矣予按兩觀即闕以觀雙植謂之兩觀以記教令謂之巍闕古者刑人於市兩觀豈市耶誅責也周禮宰夫以告而誅之是也故責人之隱曰心誅宰予不足責曰於予與何誅則正夘兩觀之誅或是當時列其罪狀於兩觀使人無效尤也

詞辭辤

詞說文音内而言外徐氏曰語之助也聲成文謂之音詞不出於音故曰音之内為音之助故曰言之外辭說文辭訟也通論曰𤔔理也辛辠也理辠為辭辤說文不受也受辛宜辤也三字義異今人辭訟之辭作詞言詞之詞作辭又以辭為辤受之辤雖經史亦循用𤔔古辭字辠古罪字

嗚呼

刋謬正俗曰嗚呼歎辭也或佳其美或傷其悲古文作於戲其義一也後人于哀誄祭文用嗚呼于封拜册命用於戲謂嗚呼為哀傷於戲為歎美詩於乎小子未知臧否是傷也書嗚呼威克厥愛允濟是歎美也何所分別乎

烏烏咄咄 咄讀若篤

李斯彈箏拊髀而呼烏烏楊惲仰天拊缶而呼烏烏盖烏見異則噪烏烏必秦中舊有此曲歎所異也斯下吏

惲失爵位皆自以為異云殷浩終日書空作咄咄怪事四字咄咄驚怪聲浩山桑之敗心不能平故自驚怪如此

䎃音粃惲音緼 䏍音可否之否

翹材

說文翹尾長毛也又翹翹高也翹材者猶言長才高才也

瓜葛葭莩肺附

瓜葛蔓延相及屬之綿遠者云瓜葛王導嘗與其子奕

爭道導笑曰相與瓜葛葭蘆也莩蘆中白也雖薄而不相離親之薄者云葭莩中山王傳非有葭莩之親肺附言肝肺相附着通屬籍託心膂者云肺附劉向傳臣幸得託肺附

病力力疾

汲黯傳令病力謂病甚也杜詩力疾坐清曉謂雖病而勉強之意

入月不月

女子天癸謂之月事以時下曰入月王建宫詞密奏君王知入月過時不下為不月内經女子不月

休假

孟康曰古者名吏休假曰告漢法在官連有三最則予告病三月賜告予告得歸賜告不得歸至成帝時賜告亦得歸和帝賜予皆絶師古曰請休或謂之謝謝亦告也又漢律吏五日一休休言休息以洗沐也亦曰休澣今稱日曰上澣下澣者以此又謂之急晉令急假者五

日一急一年以六十日為限曰取急請急長假併假令稱給假非李裴曰休謁之名吉曰告凶曰寧陳忠傳光武絶告寧之典是休假始絶於光武再絶於和帝也今制内臣得告病外臣否正旦放假餘月否

物故

𦵏武傳物故師古曰謂死也言其同於鬼物也魏臺訪問物故之義高堂隆荅曰物無也故事也言死者無所復能於事二説俱未得蓋人亡則物故不忍直言之也

登假大行 假作遐行下孟切

曲禮告喪曰天王登假注假已也楚辭載營魄而登霞兮注霞與遐同猶言遠適云耳楚辭注是或謂霞赤黄氣莊子作登假釋音讀假為格俱非周書曰謚者行之跡是以大行受大名細行受細名風俗通皇帝新崩未有定謚故總其名曰大行皇帝此説是漢書音義作何庚切曰禮有大行小行人主謚號韋昭曰大行者不在之辭皆非也

婚姻

禮記疏壻曰婚妻曰姻詩疏婦黨為婚兄弟之黨為姻杜預曰妻父曰婚壻父曰姻字林婚婦家姻壻家諸說不同說文婚婦家也禮記娶婦以昏時故曰婚姻壻家也女之所因故曰姻說文是字林如說文杜預說為近

絶句

絶句謂句絶而意則相承如柳宗元千山鳥飛絶四句是也若兩箇黄鸝一行白鷺之句則句絶而意亦絶矣

或云絶取八句律之四句或云絶妙之句皆非也

員

説文員物數也徐氏曰古以貝爲貨故數之字从具猶言一錢二錢也增韻入官數也今官曰官員生曰生員吏曰吏員皆以數爲言也

把麻

唐六典通事舍人多不知書至宣詔多失句讀拾遺低聲以助之謂之把麻麻黄白麻也把持也把持之使無

失也

貳乃辟

左傳策名委質貳乃辟也孤突謂其子既已臣矣不可貳也貳則不忠莫大焉是天下刑戮之民也故曰貳乃辟又曰父教子貳何以事君辟乃刑辟之辟非違辟之辟注謂不可以貳心辟罪殊非

古人逸名

索隱孤竹君本墨台氏殷湯所封孤竹君名初字子朝

伯夷名元或作允字公信叔齊名智或作致字公達夷
齊其謚也帝王世紀漢太上皇名煓字執嘉相經云呂
公名文字叔平荀悅漢紀壺關三老姓令狐名茂陳留
志東園公姓唐字宣明夏黃公姓崔名廣字少通甪里
先生河内軹人姓周名術字元道惟綺里季姓名無傳
或曰綺里季夏一人即崔廣也惟黃公名無傳古人傳
記中無名者史氏偶未之及耳後來別見他書必有所
承非盡杜撰也

名非用之字

潁川語小曰左氏云介之推燭之武二之字非名也特語助也荀悅云高祖諱邦之字曰國惠帝諱盈之字曰滿文帝諱恒之字曰常此之字非語助亦兒編曰之字訓變謂君諱臣下所避者變以相代也諱邦變國字以代之如左傳遇觀之否謂變觀為否也今以盈之恒之為名而以滿常為字益非矣

書翰刀筆

古者用羽翰為筆以書故曰書翰刀以削簡牘吏以刀筆自隨故曰刀筆今人直以翰為字以刀為深文殺人失古人命名之義矣

折簡疊幅

王凌面縛水次遥謂司馬宣王曰卿直以折簡召我我何敢不至折簡猶今拜帖盧光啟受知於張濬每致書凡事别為一紙謂之疊幅疊幅猶今副啟

數借用字

一二三四五六七八九十百千万此數本字也文省易緣為奸文移家以専壹之壹代一以副貳之貳代二以參錯之參代三以矜肆之肆代四以什伍之伍代五以水陸之陸代六以膠柒之柒代七以捌破之捌代八以璦玖之玖代九以攟拾之拾代十以南北之阡代千以東西之陌代百以蜂萬之萬代万不知起自何時左傳萬盈數漢書阡陌之得相承已久俗呼本字為小借字為大可笑即文移家戶口錢糧當用借字款目次第猶

當用本字為是（柒俗桼字）

御尚

凡天子所止謂之御前曰御前書曰御書服曰御服皆取統御四海之義又尊者謂之御卑者謂之服御前言臣下所進御也凡主天子之物皆曰尚主醫曰尚醫主食曰尚食主文書曰尚書尚書之尚陞音常又娶公主謂之尚言帝王之女尊而尚之不敢言娶又司馬相如傳卓王孫自以使女尚司馬長卿注尚配也

儲胥

長楊賦擸熊羆拖豪豬木擁槍纍以為儲胥此天下之窮覽極觀也注木槍相纍以為栅也儲胥館名按雄以上田獵失時農民不得收歛而賦此何得方言田獵而遽及於宮館蓋謂所獲之獸如木之擁如槍之纍可為乾豆可充君庖儲之以待需故曰以為儲胥也斯於上下文義相承

多古祇字

論語多見其不知量也左傳多見疏也二多字乃古祇字與詩祇自底兮之祇同適所以之辭今讀為多寡之多非甚

寧馨阿堵寧音甯馨音亨

王衍神情明秀總角時見山濤濤曰何物老嫗生寧馨兒宋廢帝性凶悖母疾篤召之不往母恚曰持刀來破我腹那得生此寧馨兒寧馨猶言恁地也又衍嫉妻貪鄙口不言錢妻以錢遶床晨起謂婢曰舉此阿堵物去

顧凱之每畫人成或數年不點睛曰傳神寫照正在阿堵中李耕之女奴却要美容止長子欲蒸之詒曰可於東南隅相待少頃燃炬豁扉照之曰阿堵貧兒爭敢向這裏宿阿堵猶言這箇也嫗音遇恚音畏

行李

李濟翁資暇録謂孛古文使字誤以為李行李當作行使黄直翁謂行李本作行理古文李與理通皆謂使人李說近奇而黄說為是左傳僖三十年行李之往來共

其乏困襄八年亦不使一介行李告於寡君用李字昭十三年行理之命無月不至國語行理以節逆之用理字管子書大理亦作李可見理李通用理治也行理行而治事者也因謂行槖曰行理

能為

說文能熊屬足似鹿獸之堅中而彊壯者故謂人強幹曰能為母猴其為禽好爪有作造之意故凡作造曰為

臚句鴻臚

叔孫通傳大行設九賓臚句傳蘇林曰上傳語告下為臚下告上為句百官表典客更名大鴻臚韋昭曰鴻大也臚陳序也欲以禮大陳序賓客也是臚一以傳語告下一以陳序賓客為義今鴻臚寺其職也在傳語其聲大在陳序其儀大故總謂之鴻但臚音閭在魚韻今讀作盧音非唐和逢堯傳攝鴻盧卿并字作盧尤非然臚从肉盧省聲說文皮也故籀文作膚

名義考卷六

欽定四庫全書

名義考卷七目錄

人部

郊祀　社稷

宗廟　禘祫

六宗　軀膢

射侯正鵠　夫里之布

秦以後取民之制　唐宋青苗

置草迎新婦　　允運中鹽刻絲

束脩　　仰駁稟奪

文移　　射策對策

挾書摹印　　雋永傳奇炙輠

八分飛白

名義考卷七

明 周祈 撰

人部

郊祀

易先王作樂崇德殷薦之上帝書肆類于上帝周禮王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之其曰上帝曰昊天上帝皆指蒼蒼者為言曰五帝則孔子所謂天有五行也孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配

上帝天即易書所謂上帝周禮所謂昊天上帝而上帝則五帝也郊祀后稷以配天即冬至祀天於圜丘宗祀文王於明堂以配上帝即季秋大享五帝於明堂明堂有木火土金水五室黄帝祀上帝於明堂唐虞祀五帝於五府五府即五室上帝亦謂五帝也月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於郊即兆五帝於四郊配以五人帝春以太皥夏以炎帝季夏以黄帝秋以少昊冬以顓頊并孟夏龍見而雩歲凡八祭古人郊

祀之義如此漢文帝作五帝廟武帝立太一祠漢儒因以耀魄寶為太一為昊天上帝以太微五帝座為五帝又以五緯星為五帝亦異乎先王之所指矣秦襄公作西畤祠白帝文公作鄜畤祠黄帝漢儒又謂王者先祖皆感太微五帝之精以生堯赤舜黄禹白湯黒文王蒼就五帝之中特祭所感生之帝并前祭而九其妄甚矣

畤音止

社稷

白虎通曰土地廣博五穀衆多難以徧祀故封土立社示有土也稷得陰陽中和之氣稷為長此所以祀社稷也賈逵馬融王肅之徒直以為人鬼者非鄭康成曰句龍有平水土之功配社祀之后稷有播種之功配稷祀之兼白虎通之説為盡然自顓帝祀共工氏子龍為社烈山氏子柱為稷歴高辛唐虞夏因之商湯遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼者乃止康成以其初即為后稷亦非或又謂高陽氏子黎亦為社厲山氏子龍亦為

稷云

宗廟

唐虞五廟夏因之商七廟周因之五廟親廟四與太祖而五七廟三昭三穆與太祖而七所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也祖謂高祖以下所自出謂太祖黃帝虞夏之所自出契商之所自出后稷周之所自出故四代禘之也商周之初亦是五廟後來以湯文武受命不祧故增而為七不祧惟太祖基命與受命之君為

然繼世雖有功德者亦祧成康刑措宣王中興當時皆祧非若後世也有四時之祭夏商春禴夏禘秋嘗冬烝禘其祖之所自出禴禘之禘也周改春祠夏禴以禘為禘祫又薦新之祭月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻不疏不怠古人廟祭之義如此呂氏月令一歲之間八薦新物韋玄成傳廟歲二十五祠而薦新在焉不幾於瀆乎

祧音挑

禘祫祫音狎

周禮五歲一禘三歲一祫禘以四月祫十月謂之殷祭

傳曰五年再殷祭唐禮樂志禘祫大祭也祫以昭穆合

食於太祖禘以審禘尊卑蓋祫則毀廟未毀廟之主皆

升合於太廟所謂合食於太祖也以十月者以萬物歸

根有合大之義禘則惟及於毀廟文武以下毀主依昭

穆于文武廟中祭之所謂先王之祧祔於文武之廟也

王季以上于后稷廟祭之所謂先公之祧附於后稷之

廟也所以審禘尊卑以四月者以陽上陰下有尊卑之

義二者皆大祭謂之殷祭鄭玄以祫大於禘

六宗

六宗之說十餘家迄無定議孔叢子以為四時寒暑日月星水旱鄭玄以為星辰司中司命風師雨師馬融以為天地四時孔光劉歆以為水火雷風山澤賈逵以為日月星河海岱歐陽大小夏侯以為上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之閒助陰陽變化此漢以前之說也或謂太極冲和之氣為六氣之宗或謂天皇大帝

及五帝或謂地有五色合五爲六或謂六代帝王或謂三昭三穆或又謂周禮無六宗之兆祭法無六宗之文可不祀則又謬甚者也就前諸説求之孔安國王肅雖主孔叢子之説謂出於孔子亦無明據大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰司中司命以槱燎祀風師雨師皆天神也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則肆類上帝並祭日月可知故又及星辰司中司命風師雨師爲六宗星謂五緯星辰謂日月所會十

二次司中司命文昌第五第四也風師箕也雨師畢也皆麗於天之神鄭玄主此説為是餘可不必矣_{槱音酉燎音了}禋_{音因}

貙膢_{貙音摅膢音婁}

漢制立秋出獵祭曰貙膢蓋貙常以立秋日祭獸亦以此日出獵還以祭宗廟曰貙膢按説文貙貗似貍者能捕獸祭天陸佃云虎五指為貙林氏曰膢祭名揚子不膢臘也與膢臘皆祭也律歷志作貙劉膢劉聲相近訛

也或以劉殺也捕獸為殺也貜音蒦

射侯正鵠正音征

侯其所射者也正鵠射之的也司裘云王虎侯諸侯熊侯卿大夫豹侯卿大夫之大射君臣皆麋侯侯道虎侯九十弓熊侯七十弓豹麋侯五十弓侯道弓二寸以為侯中如虎侯九十弓侯中得一丈八尺也三分侯中而正鵠居其一如侯中一丈八尺正鵠得六尺也他准此虎熊豹麋特以其皮緣侯側耳正即月令征鳥厲疾本

作鳰或作征又作正今鷁也鵠玉篇鳰鵠鳥之知來者
今靈鶻也侯的制皮賔射正大射鵠正鵠之外所謂二
分者以五采畫之王内朱次白次蒼次黄玄居外諸侯
損玄黄卿大夫去白蒼以朱緑燕射之侯無正鵠畫熊
麋虎豹鹿豕之形庶人主皮之射無侯張獸皮射之而
巳是侯以布為質以虎熊豹麋為緣侯中二分以五采
三采二采為飾一分以正鵠為的或云正之言正鵠之
言較又云畫布曰正棲皮曰鵠及五正三正二正之説

皆非也

夫里之布

夫夫稅也一夫百畝之稅使同養公田也布泉也即錢也一里二十五家之泉漢口率出錢百二十是其遺也周禮凡宅不毛者有里布凡民無職事者出夫家之征孟子止言夫稅未及家稅也家稅出士徒車輦給徭役

秦以後取民之制

三代取民之制皆十一秦田租口賦鹽鐵二十倍於古

力役三十倍於古漢田租十五稅一筭賦每人錢百二十為一筭孝文令民半出田租始三十稅一孝景則平分而稅一孝武復三十而稅一算舟車榷鹽鐵又紛然雜出班史以厥名三十乃十稅五唐丁男給永業田二十畝口分田八十畝丁歳輸粟二斛稻三升謂之租歳輸絹四丈綾絁二丈布加絹之一綿三兩麻三斤非蠶鄉納銀十兩謂之調用人之力歳二十日閏加二日不役者日為絹三尺謂之庸憲宗分天下之賦為三一曰

上供二曰送役三曰留州德宗作兩税法夏輸不過六月秋輸不過十一月宋沿後唐之制賦民已非良法至王安石為相熈寜元豐之間務為聚斂政和以後領以巨鐺迄於宋亡由秦漢以來惟唐制差善人授田百畆古今不甚相逺以中田所獲計之得粟四百石租庸調當用銀十二兩去粟六十石是十税一十分之五今亦大畧近之内府供應即上供邉儲即送役存留即留州夏税秋糧即夏秋二輸也 絁音詩

唐宋青苗

唐代宗詔天下田一畆稅錢十五不及秋方青苗征之號青苗錢宋神宗任王安石為相方春貸錢於民出息以償亦謂之青苗錢

南北軍

漢南軍衛尉主之掌宮門屯衛兵北軍中尉主之廵徼京師即周虎賁氏之職也武帝增八校改中尉為執金吾唐南衙禁兵即漢南軍領以左右衛府上將軍宋為

殿前司官曰都撿點宋祖由此受禪改稱都指揮使北衙衛兵即漢北軍領以左右羽林軍大將軍宋為武德司後改皇城司官曰皇城使又改為武功大夫今錦衣衛實兼其職也

左袒為劉

周勃袒左袒右之令似坐觀成敗之形安在其安劉也使北軍袒右將王吕乎使左右相半將並王乎是不然此勃誓師之辭為劉者袒而立於左左袒吾賞之也為

呂者袒而立於右右社吾戮之也片辭之下定社稷之安危勃之重厚於此可見予聞之關中喬景叔先生説如此

五刑

古五刑墨劓臏宫大辟墨黥面劓割鼻臏去膝盖骨宫男子去勢婦人幽閉大辟死刑臯陶改臏為剕去足肚周改為刖去趾漢文帝定律諸當黥者鉗為城旦舂當劓者笞三百當刖左趾者笞五百刖右趾已論而復有

笞罪者棄市宮與大辟猶故也北魏文帝詔應宮刑者直沒官于是宮刑始除矣唐玄宗令應斬者重杖流嶺南于是大辟亦除矣今人以除肉刑美漢文而不知北魏文帝之賢也知肉刑當除而不知大辟終不可廢也

劓音義臏音北黥音𪏮刵音肺刖音月鉏音虔

象刑

書曰象以典刑蔡沈以五刑如天垂象以示人白虎通曰象刑者以衣服象五刑犯墨者幪巾犯劓者赭其衣

犯髕者黑其髕犯宮者屝犯大辟者布衣而無領緣謂唐虞之世人尚德義但設象而民自不犯也若然何至又有怙終賊刑耶其説出孝經緯云五帝畫象民順機畫象亦猶懸法象魏非指衣服而言蔡沈所説為是白虎通亦自相蕉盖犯墨者着幪巾就刑餘四刑皆然令有罪者亦去平時衣冠也幪音蒙髕與臏同屝音肺

宮刑

宮次死之刑男子割勢婦人幽閉男女皆下蠶室蠶室

窨室也又曰蔭室隱於蔭室一百日乃可故曰隱宮割勢若犍牛然幽閉若去牝豕子腸使不復生故曰次死之刑或疑幽閉為禁錮則視劓刵反輕豈能以蔭室終身哉自北魏文帝除後其法遂泯惟割勢為閹人進身之階甘自蹈之矣犍音堅

上服下服

周禮聽民之所刺宥以施上服下服之刑注上服墨劓也下服宮剕也墨劓施於面故為上服宮剕施於下體

故為下服凡行刺必先以物規之如衣服乃施刑故言服也吕刑上刑適輕下服下刑適重上服注事在上刑而情適輕則服下刑事在下刑而情適重則服上刑周禮所謂上下身之上下也吕刑所謂上下刑之輕重也

菹醢簿録

古刑有菹醢者果以為菹醢與菹酢菜也醢肉醬也酷烈者亦何至以人為菹醢也漢刑法志梟其首菹其骨肉於市注菹謂醢也死刑之極者首則挂之於木若梟

骨肉則醬之於市若菹醢今凌遲刑也簿録猶今言抄劄籍其貲産沒官也

椓刵䏿刖椓音卓刵音臾䏿音姑刖音握

椓刵䏿刖四者皆刑名也尚書劓刵椓黥韓詩敗面碎刺刵司馬法小罪䏿之中罪刖之大罪剄之前匈奴傳有罪小者刖大者死說文椓去陰之刑也䏿軍法以矢貫耳也廣韻刵刵面也顔師古曰刖謂輾轉轢其骨節若今之厭踝也厭與壓同踝戸瓦切讀若花上聲足骨

也俗謂螺拐骨㕏踝猶今夾棍踝又讀若螺音者一作來可切音倮轉而為螺音也刵音貳剉音桎轢音歷

鬼薪白粲城旦舂

漢律男子有罪使取薪給宗廟曰鬼薪旦起行治城曰城旦婦人不與外徭使擇米正白曰白粲但舂作米曰舂鬼薪白粲三歲刑也城旦舂四歲刑也

審録録音慮

録良豫切寬省也漢百官志録囚徒太玄躍於狴獄三

歲見録録與慮同史作慮囚謂獄囚必反覆思慮之有寃抑即與寛省正書所謂服念要囚也今讀作紀録之録而曰審某處録誤矣

得財分贓

律强盗已行不得財杖流盗賊窩主行而不分贓斬或疑行不分贓同已行不得財不知得財盗財而出也論夥不論人即一人得財同夥皆斬分贓得財後分受也論人不論夥雖同夥共謀不行不分贓止杖也已雖不

行然已分贓已雖不分贓然已得財故皆斬也不得財是一物未得非某有贓某無之謂二行字亦有別已行謂已執仗入其家行不行謂身往不往也

保辜規避

律文有曰保辜有曰規避其義未詳說文㪅保任也則保辜之辜當作㪅謂毆者死生未决令毆之者保任之俟其平復與否然後坐罪也韻會曰規避也唐書規影

徭賦

令甲

蕭望之對景帝曰金布令甲邊郡數被兵令天下共給其費章帝詔曰令丙箠長短有數江充傳注令乙騎乘車馬行馳道中三言令皆漢令甲乙丙令之篇次猶國朝大誥三篇律職制公式等篇令稱述法令者不曰有誥有律而曰載在令甲殊非

花押

令之花押唐以來之花書也韋陟公署陟字時號五雲

體王荆公押石字人有笑押反字者其用名自唐宋然矣

左右

人道尚右以右為尊故尊文曰右文尊武曰右武莫能尚者曰無出其右以左為僻凡幽猥曰僻左策畫不適事宜曰左計非正之術曰左道舍天子仕諸侯曰左官去朝廷為州縣曰左遷

左右所尚不同

古以右為尊周制左祖右社社外神也視祖為尊禮秋官朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉公侯視孤卿為尊秦爵十左庶長十一右庶長右庶長視左庶長為尊漢朝儀功臣列侯將軍陳西方文官丞相以下陳東方西方右也以王陵為右丞相陳平為左丞相平亞於陵也漢以前皆尚右吳以陸凱萬彧為左右丞相晉以瑯琊王睿為左丞相南陽王保為右丞相自是以左為尊國朝廟制朝儀從周與

秦漢皆尊右官制左右都御史左右少卿左右布政使則又從三國以後尊左又今主人肅賔而入主人從東居已於左居賔於右猶是古人尚右之義但古人肅賔而出亦然故阼階為主人之階交拜古東西嚮今北嚮南肅賔而東以東為左北肅賔而西以身左為左皆是尚左至陪祀與叅謁上官尊者居東亦以東為左也

置草迎新婦

京師娶婦之家置草於門以緋方尺冪其上人多未知

其故昔漢京房之女適翼奉子奉擇日迎之房以其日三煞在門三煞者青羊青牛烏鷄之神新婦犯之損尊長及無子奉俟新婦至門以穀豆與草禳之京師迎新婦置草者猶踵此也

兊運中鹽刻絲

客有問予兊運中鹽刻絲者其義何居予曰兊增韻通也交兊猶言交通也民出賦而軍運之有交通之義故曰兊中韻會着其中曰中今商人先入其直而後雠鹽

若着其中然故曰中或曰種格古要論曰宋時織者配色如傳采謂之刻絲作是刻絲宋已有之而刻之義未詳廣韻緙乞格切織緯也則刻絲之刻本作緙誤作刻周禮內司服翬衣其色玄褕狄青闕狄赤皆刻繒為雉形亦誤作刻

束脩

曲禮童子委贄而退婦人之贄脯脩棗栗古者見師以菜為贄束脩非童子所得行也其贄雖非其意則是朱

子苟以禮來之句最為得之曰束脩其至薄者則非以
上猶云以來也與今來學曰上學來任曰上任意同漢
和帝詔束脩良吏伏諶傳自行束脩訖無毀玷二束脩
皆謂檢束脩飾檀弓古之大夫束脩之問不出境與論
語束脩二脩字當从肉史束脩之脩當从彡今亦从肉
易脩辭立誠書慎厥身脩皆从肉亂已久矣不獨史也
彡音
衫
仰駁稟奪

廣韻仰舉也反首望也詩注仰者心慕之辭說文駁馬色不純詩皇駁其馬增韻受命曰稟文中子奚適而無稟奪攘取也左傳一與十奪四字之訓如此今行移家以行下為仰不允其議為駁白事為稟詳定為奪不知其訓别有所出否也

文移

丈文書也自秦少府遣吏四人在殿中主發書始有丈書之稱移移狀也如張安世移病劉歆移書大常始有

移狀之稱文通上下皆謂之文移公府不相屬敬則為移也

射策對策

漢射策與對策不同設為難問疑義射者隨其所得而釋之謂之射與射覆之射同顯問以經義政事對者直陳所見謂之對對答問也令試士兼二者而用之

挾書摹印

白居易集禮部試進士例用書冊兼得通宵容齋隨筆

大中祥符元年試進士出清明象天賦仍録題解摹印以示之景祐元年詔試日題目其經史所出摹印給之更不許上請是挾書給燭自唐已然摹印題目所出則宋事也

雋永傳奇炙輠 雋音選傳音篆輠音夥

蒯通論戰國說士權變號雋永裴硎著小說號傳奇淳于髡所言齊人視為炙輠說文雋肥肉也釋名傳傳也所以傳示人徐氏曰古者車行嘗載膏以塗軸輠其器

也通之論如雋之悅口而味長硎之説多奇異可傳示髠之言如炙輠鶤雖久而膏不盡

八分飛白

八分飛白二書皆蔡邕作也法書苑蔡文姬曰臣父割隸字八分取二分割李篆字二分取八分故名八分其為體篆多而隸少所謂漢篆者也或言上谷王次中所作又曰勢如八字又曰蔡邕於八體之後又分此法皆非也書斷蔡邕待詔鴻都門下見役人以堊箒成字心

悅焉歸而為飛白之書朔法於八分窮微於小篆王僧虔云飛白八分之輕者是飛白即八分篆但輕微不滿施之宮殿題署者也歸田録仁宗好飛白以點畫象物形而點最難工此與蔡邕飛白異梁武帝謂蔡邕飛而不白王羲之白而不飛亦是謬談〈垩音壺〉

名義考卷七